

சிவமயம்
திருச்சிற்றம்பலம்
விபுதி ருத்ராகு மஹத்வ
வி ள க் க ம்.

இ ி து
சித்தாந்த சைவ சரபம்
சோளங்கிபுரம்,
ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவ அருணகிரி முதலியார்
அவர்களால் இயற்றப்பட்டு
கண்டமாணிக்கம்
ஸ்ரீமாந். நா. பசு. வெ. பிச்சகுட்டிச் செட்டியார்
அவர்கள் நல்லாதரவால் (இரண்டாம் பதிப்பு)
பதிப்பிக்கப்பட்டது.

அஷ்டயவரு கார்த்திகைமீ கவ

1926

இதன் விலை அணு 3.

PRINTED AT
THE NOBLE PRESS,
MADRAS S.E ,

(Copy-right)

உ
சிவமபம
திருச்சிற்றமபலம்.
முகவுரை.

சித்தாந்தசைவம் எனனும வைதிகசைவ சம
பாதிதமானது உலகத்திலுள்ள பல சமயங்களையும்
தனக்குச் சோபானங்களாகக் கொண்டு அவற்றிற்கெல்
லாம் தாயகமாய் விளங்கியிருந்தும், அது தக்கபரி
பாலனமின்றிக் குன்றியிருந்ததல் பற்றி அதன் அபி
விருத்தியின் பொருட்டு, இரங்குனிலுள்ள சைவாபி
மானிக ளெனனும ஸ்ரீமானகளாகிய நகரத்தார்கள்,
திருத்தொண்டர் புராணமென்று வழங்கும் பெரிய
புராணத்தின் ஓர் பகுதியாகிய ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்திசுவாமி
கள் புராணத்தைத் தமது பாடசாலையில் சுமார் ஒன்
பதுமாத காலமாக அடியேன்கொண்டு பிரசங்கஞ்
செய்வித்ததாகள். சைவர்களுள் பெருமபாலர் வேதோக்
தமான விபூதி நுதராஷ்ட தாரணம் அளவுக்கடங்காத
மகிமையுடையதென்று உணராது “தந்தை எவ்வழி

தனயன் அவ்வழி” என்றபடி அழகுண்டாகுமபடி அணிதல் மாததிரததானே காலங்கழித்தலின், அவர்களும உண்மையறிந் துய்யுமவண்ணம் “விபூதி ருத்ராசுக்ஷ மஹத்வ விளக்கம்” எனனும ஒரு நூல் இயற்றித் தருமபடி, குருலிங்கசங்கம பக்தியிற சிறந்தவரும், சைவசாரமுடைய அடியாரகளுக்கும் குறைவின்றி கொடுத்தவருமான கொத்தமங்கலம் ஸ்ரீமான சி. ராம. அ. இலக்குமணச் செட்டியாரவர்கள் அடியேனைக் கேட்டுக்கொண்டார்கள். அவர்கள் விருப்பத்திற்கிணங்கிச் சைவசமயமே மெய்ச்சமயமென்றும், அதனைப் பரிபாலனம் பண்ணுதலே பெரும் புண்ணியமென்றும், இளமைதொட்டு எனது அறிவில் ஒங்கி வளர்ந்த உண்மையுணர்ச்சியினால் அபிமானம் மிககு, அதனையே கடைப்பிடியாகப்பிடித்து, இதுகாறும் உண்மை ஞானம் பரவுதற்கேதுவான முயற்சிகளையே தலைநிறுத்தியது போதரும் அடியேனால் முற்பவப் புண்ணிய நற்பயன் மேலிட இச்சிறு சைவநூல் பாவருக்கும் பிரயோசனமாகுமபடி இயற்றப்பட்டது. இதைக் கண்ணுறும் நல்லறிஞர்கள் தங்கள் தங்கள் மக்கட்கும், சைவ சமயத்திற்பிறந்த பாககியவானகளுக்கும், விபூதி ருத்ராசுக்ஷ

தாரண மஹதவததை அடிக்கடி எதித்துப் போதிப்
பாராதின நம வைதிகசைவம் குன்றின்மேலிட்ட
விளக்குபோல பிரகாசமடைபத தடையின்றி. இந்
நூல் சைவாக்களுக்குப் பெரிதும் பயன் தருவதாயிருந்
தமையின் 2500 பிரதிகள் விரைவில் செல்வாபவிட்
டன. இதனை மீண்டும் அச்சிலேற்றி லோகோபகார
மாகப் பிரகடனஞ் செய்புமபடி என்று "மூவலனபு
வாபநத சைவத திருவாரா கண்டமாணிகம நா. பிச.
வெ. பிரசுருடடிச் செட்டியாராமபெருந்தகையாளர் வற
புறுத்தினமைபால் இவ்விரண்டாம் பதிப்பு வெளிப்
படுத்தலாயிற்று. இதில் இன்னுஞ் சில முக்கிய விஷ
யங்கள் சோக்கப்பட்டுள்ளன. இப்புண்ணிய சிலருக்
குச் சைவவுலகம் எக்காலமும் நன்றிபாராட்டக் கடப்
பாடுடைபது. இவர்கள் ஸ்ரீ பசுபதியின் நிருவருளுக்
குப் பாததிராகி என்றும் அழியாத புகழையும், செல்
வததையும், சிவ புண்ணிபததையும் பெற்று ஓங்கி
வாழ்வார்களாக. இணையில் பெருமைதாங்கிய இளம்
பிறை சூடிய இறைவன் நிருவருள முன்னிற்க. சுபம்!

சோனங்கபுரம் }
அஷ்டய வஸு }
கார்த்திகைக் கவ }

சோ. சிவ அருணகிரி முதலியாரா.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்

ஸ்ரீ ஜனான சம்பந்த குருப்யோ ரம :

விபூதி நுத்ராசு மஹத்வ
விளக்கம்.

காப்பு.

நற்குஞ்சரககனறு நண்ணிற கலைநானங்
கற்குஞ்சரககனறு காண்.

சிவசின்னங்கள்.

பரம சிவனமலன் பததாகஞ்ச சினனம்
உருவுடலிற கண்டிகையு நீறும.

நெடிய கடல சூழ்ந்த இந்நில வுலகத்தினுள்ள
சமயங்கள் பல்வற்றுள்ளும் மிகச்சிறந்ததும், உயாவொப
பற்றதும், உண்மையானதும், என்றுநதிரியாத இபல்
புடையதுமாயுள்ளது சைவ சித்தாந்த மொன்றையாம்.
இச்சித்தாந்தம் சிவசம்பந்த முடைமையின சைவ
மெனப்பட்டது. படவே இது கடவுள், ஜனமா.

மலம், மாயை, கனமம் ஆகிய ஐம்பொ றாகளின் இயல்பு களை உள்ள உள்ளவாறு உள்ளங் , நெல்லிககனி போல் எடுத்துக்காட்டி விளக்கும் பேராற்றலுடையது. இதுசமயங்களுள் ஒன்றாயும் சமயங்கடந்த மோனசம ரசமாயும் சிறப்புற்றொளி நம் வல்லபமுடையது. இத னைப் பத்திநேறி யெனவும் முத்திநேறி யெனவும் உண்மை ஞானிகள் மகிழ்ந்து கூறுவர். எந்தச் சமயத்தின் கொள்கையும் இச்சமயத்தின் ஓர் பகுதியிலடங்கும். இதன் கொள்கையோ அவ்வாறு அடங்குவதன்று. சைவத்தில் அடங்காத ஒருண்மையை வேறொருசமயம் அந் தாக்ககண்டுகூறிற்றென்பது யாண்டுஞ்சொல்லப்பட வில்லை. மற்றச் சமயங்களிலே காணப்படாத அரிய பெரிய உண்மைகள் பல சைவத்திலே காணப்படுதல் மெய்கண்ட சாஸ்திரங்களை யோதி யுணரும் புண்ணிய பரிபாகமுடைய நல்லறிவாளர்க்கே நனிவிளங்கும். ஆத லால் உலகத்திலுள்ள சமயங்கள் ஒன்றையும் வெறுக் காது, அவற்றையும் அவற்றில் உபாதிக்கப்படுதெய்வங் களையுந் தனக்கு அங்கங்களாகக் கொண்டு அவற்றின் சிரசாய் விளங்கலால் சித்தாந்தசைவம் எனச் சிறப்புப் பெயர் பெற்றொளிக்கின்றது. இந்தச் சித்தாந்த சைவத்

திற்கு எந்தச் சமயமும் விரோதமன்று. சைவர்கள் சைவசமயத்தை அதுஷ்டபபதோதி சைவத்திறமாகிய சித்தாந்த நெறிபைந கடைப்பிடித்தொழுக வேண்டுமென்பதே சிவஞானிகளின் துணிவு. அவ்வாறு ஒழுதுகின்றவர்களை சித்தாந்த சைவா எனப்படுவா. சித்தாந்த சைவம் ஒன்றே ஜகத்காரண வஸ்துவாகிய பிரமத்தை உருவமாகவும் அருவமாகவும், அருவுருவமாகவும் அதிதமாகவும் வழிபடுமபடி போதிக்கின்றது. அன்றியும், அபபரம்பொருளுக்குத் தன்னை அடிமைபாகவும், பின்னா சற்புத்திரனாகவும், அதனே மல சினைகளுக்கும், முடிவில் அதுவே தானாகவும் உபாசிக்கமுடியுச்செப்பு கின்றது. இதத்தைப் சிறந்த நலங்கள் வேறு சமயத்தில கிடையா. ஆதலால் இதுவே தாயகம் என்பதற்கு யாதொரு ஐயமுமின்று. இவவுண்மையினை ஸ்ரீதாயுமான சுவாமிகளும், “சைவ முதலாமளவில் சமயமும் வகுத்துமேற சம்பங்கடந்த மோன, சமரசம வகுத்தனீ” எனவும், “மாலையுஞ் சைவமுதல மதங்கள் அகி மதாதீதமான வருளமரபு வாழி” எனவும், “சைவ சமயமே சமயம் சமபாதீதப் பழம்பொருளைக், கைவந்திடவே மன்றுள வெளிக்காட்டும,” எனவும்,

“இப்பரிசாளு சமபமுமா யல்லவாகி யாதுசம்பழம் வணங்கு மிபலபதாகி” எனவும், “அபர்வறச சென்னிரிலவைத்து ராஜாங்கத்தில அமாந்தது வைதிகசைவ மழகிதரதோ” எனவும் “இதுவன்றித தாபகம் வேறிலலை யிலலை, சந்தாந கற்பகம்போ லருளைக்காட்டத தக்கநெறி பிரநெறி பேதான சனமார்க்கம்” எனவும் வறபுறுந்தியுள்ளார்கள். உலகத்திற்கு எநகால முமநனமை தரத்தக்கதும், சிறுபிர்க்கு உறுதி பப்பிப்பதும் இச்சித்தாரத சைவமே.

இச்சித்தாரத சைவத்தில் பிரதிபாதிக்கப்படும் பரம்பொருள் பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன் என்னும் குணமுத்திகள் மூவருந் தூரியமாயும், சுருதி முடிகள் கொண்டாடும் கிரில பெருமைதாங்கிய பிரணவத்தின் நான்காவதான அந்தமாததிரையின் பொருளாயும், தோன்றுவன எல்லாவற்றிற்குந் தோன்றுமிடமா யுள்ளவருமான சிவபரம்பொருளேயாம். இச்சிவத்தினது இபலபு சக்தும் சித்ததுமாப் இருதன்மைபவாம். அது ஆகாச சொருபமாம், ஆரந்தம் அகிலடங்கும். ஆரந்தமாவது எண்குணங்களாம். இக்குணங்களில் ஆனமாககளின்மேல வைத்த கருணைக்குணமே பரா

சத்தி எனப்படும். இச்சுராண சத்தியின் வசப்பட்டு நின்றசிவம அநநிகீயிற பதியெனவும், பாசிவமெனவும் சொல்லப்படும். அப்பதியின் சநந்தியின் உல்கம ஐந தொழிற்படும். பதிடாசத திருவருவக கொண்டபோது அநதத திருமேனியின் இடரசையாசப பூதத நீரே விபூதி எனவும், அநதத திருமேனியின் நயனகசன் னின்றந தோன்றிய சண்மணிகளே ருத்ராக்ஷம் என வுஞ் சொல்லப்படும். இவ்விரண்டின் பெருமையை இச சிறுநூல்விளககலால் இந்நூலுசரு “விபூதி ருத்ராக்ஷ மஹத்வ விளச்சம்” என்னும் பெயர் சூட்டப்பட்டது. இவ்விரண்டு பொருள்களே சிவசம்பந்தமுடைய சிவ சின்னங்கள் எனவும், இறைவனிடத்தினின்றந தோன்றி படியால் நிரபலததுவ முடைய பரமாத்மக ஞான சாதனங்கள் எனவும், அருடசத்தி தோய்தலால் சிவ சத்தி ரூபங்கள் எனவும் சொல்லப்படுகின்றன. இவை ஆபரணமாகத் திகழ்தலானும் சைவபூஷணம் எனவுங் கூறப்படும்.

தனது சணவனால் சொடுச்சட்டட்ட திருபங்கிஷி யம், மோதிரம் முதலீடறெற எரத நாடகி தரிப்ப தரசுக கூகுகின்றனோ அவள் சூலககள் எனக கூறப்

படாள். அதுபோல விபூதி ருத்ராஷ்ட சிவசினனங்களை எவன தரிக்கக்கூசுகின்றானோ அவன் உண்மைச்சைவனெனக் கூறப்படான். எல்லா ஆபரணங்களைத் துறந்தாலும் திருமங்கிலியத்தை மாததிரம் துறக்கக் குலம்கள் எவ்வாறு உடனபட்டாட்டானோ அதுபோல ஒருவன் எவ்வித அணிகளையுந் தரியாதி ருத்ராலும் சிவபெருமானுலே தரப்பட்ட சிவ சினனங்களாகிய சைவ பூஷணங்களை மாததிரம் துறக்காது அவற்றை அன்போடு பணிவதையே ஆவசியமாகக் கொள்வன். ஆதலால் விபூதி ருத்ராஷ்ட தாரணம் யாவருக்கும் இன்றியமையாத பரம சாதனமென்று இங்கு காட்டப் பட்டது. காமக கிழத்திரத்து உடம்பிலே காணப் படும் ஆடை, சாரது, ஆபரணம் காழுகரை வசிகரித்து இன்பஞ் செபபுமாறுபோல ஞான உணர்ச்சி யுடையார் யாரையும் காட்சி மாததிரத்தில் வசிகரித்து இன்பஞ் செய்தல் காரணமாய்ச் சிவபகதியுடையா ரனைவருக்கும் விபூதி ருத்திராஷ்ட தாரணம் திருவேடமாகக் கொள்ளப்பட்டது. இவ் வுண்மையினை “சேலுங் கயலுந் தனைக்குங் கண்ணிரிளங் கொங்கையிற் செங்குங்குமம-போலும் பொடியணி மார்பிலிங்குமென்று புண்ணிய”

போற்றிசைப்ப.” எனனுந் திருப் பலலாண்டு திருப் பாசாததால சிந்தித்து மகிழ்க.

விபூதிக்குரிய விபூதி, பஸிதா, பஸ்மம், கூடாரம்,

ரக்ஷை என்னும் ஐந்து பெயர்களுள்

விபூதியின் பொருள்.

விபூதி என்பதற்கு மேலான ஐசுவரியம் என்று பொருள். வி-மேலான; பூதி-ஐசுவரியம்; எனவே, தன்னைத் தரித்தவர்களுக்கு என்றும் அழிவில்லாத மேடச சாமபிராஜஜியமான மேலான ஐசுவரியத்தைத் தருதலால் விபூதி எனனும் பெயர்பெற்றது. இங்கே ஐசுவரியம் எனமது சிந்தையும் மொழியும் செல்லா நிலைமைத் தாகிய பாமுத்திபை. இவ்வாறு பொருள் கொள்வதோடு விநாயகன் என்ற சொல்லுக்குத் தனக்கு மேலொரு நாயகன் இல்லாதவன் என்று பொருள் கூறுவதுபோல விபூதி என்ற பதத்துக்குத் தனக்கு மேலான ஐசுவரியம் இல்லாததென்றுஞ் சொல்லவுமபடும. அன்றியும் வி-சிவபெருமான்; பூ-பாவனை; தி-அடைதல், எனப் பொருள்கொண்டு சிவத்துவ பாவனைபை விளக்கும் இயல்புடைபது என்று விசேடப் பொருள் பகா

விபூதி நுதராசுத் தவ விலககம்.

6

வதற்கும் உரிததாயுள்ளது. இவவுணமை வாதுவாக
மத்தில வலிபுறுததபபட்டிருக்கின்றது விபூதிகுப்
பூதி பென்னும பெயருமுண்டு.

மற்றைய பெயர்களின் பொருள்

ஆன்மாககளுடைய பாலங்களனைததையும் நீருக்கி
விடலால நீறு அல்லது பஸ்பம் (பறபம்) என்றும், அஞ்
ஞானத்தைநீக்கி மெஞ்ஞானமாகிய சிவஞானத்தை
அளித்தலால பஸ்தம் என்றும், ஆணவாதி மலபந்தங்
களைக கழவுதலால சூரம் என்றும், பூதப்பிரேத பிசா
சம், பிலலி, சூனியம் முதலியவற்று லுண்டாகும் துன்
பங்களின்றும் நீக்கி இரக்ஷித்தலால் ரணக்ஷி அல்லது
காப்பு என்றும் சொல்லப்படுகின்றது.

விபூதி வேதோத்தமானது.

வேதத்தின் ஞானகாண்டப் பொருளை விளக்க
எழுந்த தூறறெட்டு உபதிடதங்களுள் விபூதியைப் பற்
றிச் சிறப்பித்தது கூறும் உபதிடதங்கள் பதினைந்து.
அவற்றுள் பஸ்மஜாபாலம், காலாக்னிநுதரம், ஜாபாலி
என்னும் உபதிடதங்கள் பஸ்ம வைபவத்தை தாரண
விதியோடு விளக்கிக கூறுகின்றன. பிருஹஜ்ஜாபா

லமோ பிரம விததையின அங்கமாகிய திருநீறணிதலை முறையுடன் விரித்தோதுவதன்றி திருநீறறை வேத விதிபடி உண்டாகும் முறையையுங் கூறுகின்றது. வைதிகர்களின் ஆசாரத்தில் விபூதி தாரண சம்பிரதாயம் இதன வழிபே ரீண்டகாலமாபுண்டு. இவ்வுபநிடதத்தில் திருநீறு தரிததல எல்லாக கன்மங்களுக்கும் முக்கியாங்கமாகவும், நூனாங்கமாகவும் நிருநிககப்பட்டிருக்கின்றது. நூற்றெட்டு உபநிடதங்களின் சாரமாய விளங்கும் ததேசபநிடதங்களில் ஆதியந்தங்களிலுள்ள ரசாவாஸ்ய பிரஹதாரண்ய உபநிடதங்களிலும், தைத்திரீய உபநிடதத்திலும், இந்தத்திருநீற்றின் பிரபாவம் பிரகாசப்படுததப்பட்டிருக்கின்றது. இதுவுமல்லாமல் காமிகமுதல வானுளாதமாயுள்ள இருபத்தெட்டு சிவாகமங்களினும், அவற்றின் பிரிவுகளாகிய உபாகமங்களினும், பராசர, கௌதம, மதுவாசி ஸ்மிருதிகளினும், சைவம், கூர்மம், இலிங்கம், ஸ்காந்த முதலிய புராணங்களினும், பாரதம், இராமாயணம், சிவரஹஸ்யம் என்னும் இதிகாசங்களினும் இத் திருநீற்றின் பெருமை விரிவாயச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அன்றியும் பரமாசாரிய முர்த்தி

களுள் ஒருவராகிய அம்பிகையின் அருடபாலை யுண்டருளிய திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் தாம் அருளிச்செய்த தமிழ் வேதத்திலே “திருநீற்றுப்பதி கம்” ஒன்றோடு, அற்புதச் செய்கை செய்து, அதன் மகிமையைப் புறச் சமீரிகளும் உணருமபடி விளக்கிக் காட்டியுள்ளார். வேதோகதமாயும், சிவ சின்னமாயும் விளங்கும் திருநீற்றைப் பொதுவாகவும் சிறப்பாகவும் எடுத்துப் பேசும் முதலநூல்களும் வழிநூல்களும் அளவுககடங்காதாதலால் இதுவே வைதிகமென்பது வெள்ளிடை மலைபோல் தெள்ளிதிலுணரக் கிடக்கின்றது. இதை வேறு வழிநூல்கள் ஒப்பினும் ஒப்பாவிடினும் யாதுங் குறைவில்லை. திருநீறு வைதிகமென்பது மாலயன் முதலிய பெரிய தேவர்களாலும் மறுக்கப்படாத பரம சித்தாந்தமாம். இதைச்சிலா அகாரண சிவத்துவேஷத்தால் தம்மனம் போனவாறு வைதிகமல்ல வென்று நிரதிப்பது ஜன்மாந்தரப் பாவப்பயனை யன்றி வேறல்ல. உண்மை நூல்களை முறையே ஒதி யுணராத குறையே அவர்களை அவ்வாறு செய்யத் தூண்டி நரகத்திலிடர்ப் படுத்துகின்றது.

விபூதி தாரணம் நித்தியாங்கம்.

விபூதி தாரண மில்லாமல் ஒருவன் அன்னத்தை யாவது நீரையாவது பருகுதலும் வேறே எந்தக் கரு மததையாவது செய்தலுங் கூடாது. எவன் பஸ்ம தாரணத்தை விட்டுக் கன்மத்தை அதுஷ்டிகுகின ருளே அவனுக்குப் பந்தநிவிர்த்தியில்லை. சிவமூர்த்தி என்ற அக்கினிகு உததமமான வீரியம் பஸ்மமாதாலின் பஸ்மாவுடன் கூடிய ஒருவன் எககாலத்தும் வீரியமுள்ள வனாகவேயிருக்கிறான். பஸ்மத்துடன் கூடினவனசெய யிருந்தோஷம் பஸ்மமென்ற அக்கினியால் தகிக்கப்படுகி றது. திருநீறின்றி இருக்கும் நெற்றியைச் சுடு; சிவால யமின்றி இருக்கும் கிராமத்தைக்கொளுத்து; சிவார்ச்ச ணையின்றி இருக்கும் ஜன்மத்தில் தீயை வை; சிவாசிரய மின்றி இருக்கும் வித்தைகளை எரித்து விடு என்று பிருஹஜ்ஜாபாலோபநிடதமும், விபூதியணிதலினின்றுந தவறுதல்கூடாது என்று தைத்திரீயோபநிடதமும் வற புறுத்தி நல்வழி காட்டியிருக்கின்றன. ஏனாத தாயாரா கிய ஒளவைப் பிராட்டியாரும் “நீறில்லா நெற்றிபாழ்” என்று மக்களுக்கு நல்வழிகூற வந்தபோது அருளிச் செய்தனர். “திருநீறு இட்டு யார்கெட்டாரா, சிவனை

மறநது யா உயந்தா” எனனும் பழமொழியும் விபூதி இடிகெகெடவா ஒருவருமில்லை யென்று பிரகாசப்படு ததுகிறது. அன்றியும், மோட்சமடையவிருமபுவான தனதுபிறப்பற இதைக கொளவானாக என்றும், முழுட் சுவே இதற்கு அதிகாரி என்றும், பாவநாசததுகரும், பரமசாமராஜஜியமான மோட்சததுகரும், திருநீறே காரணமென்றும், காமகாண்டங்களும ஞானகாண்டங் களும் முறையிடுமாயின இதைப்பாக்கிலும் சிறந்த நிததியாங்கம் வேறென்றுமில்லை யென்பது பசுமரத்தி லறைந்த ஆணியாம். வைதிக பாசுபதவிரதத்தின் பகிா முகவிரதம் இப்பஸ்மதாரணமே. ஆகையினாலே வெண் ணீற்றை எத்தகையோடும் அணிய வேண்டுமென்றும், அதனாலே எல்லாப்பலனும் உண்டாகுமென்றும் நிச்ச யிக்கப்பட்டது.

அதுவுமல்லாமல் பசுகளாகிய நாம் நம்மைப் பந் திததுக கிடக்கும் மலத்தைப் போக்கவேண்டின் தேவர் யாவரும் ஒவ்வோருறுப்பினும் வசிக்கப்பெற்ற பசுவின் மலத்தைத்தகித்து அணியவேண்டியது அவசியம். நாம் பாசத்தினாலே பநதிக்கப் பட்டமையால பசு வென்னும் பெயா பெறுகிறோம். நம்மைப் போலவே

ஏனைப்பிராணிகளுள்ளும் பசுஎன்னும் ஒபிராணியிருக்கிறது. அது ஆயராத் கட்டப்படுவதால் பசுவென்னும் பெயரைக் கொண்டிருக்கிறது. நாம நமது மலத்தை எரித்துச்சிவத்தை யடைவதற்கு அறிகுறியாக அப்பசுவின் மலத்தைத் தகிதது, உடலில் அணிந்து, சிவாராதனஞ் செய்யுமபடி சிவாஞ்ஞை ஏற்பட்டுள்ளது. ஆதலால் பசுக்களாகிய நமது இயல்பையும், நமமைப் பரதித்திருக்கும் மலத்தினியல்பையும், அம்மலத்தைத் தகிததுச் சிவாராதனஞ் செய்யும் இயல்பையும் ஆகிய இவற்றையெல்லாம் நாடோறும் நினைப்பூட்டுதலின் ஸர்வோத்தமமான விபூதி தாரணத்தினும் மிக்கது ஒன்றுமே கிடையாது. இந்தத் தாரணவிபவம் சைவசமயத்தில் மாத்திரமன்று, அந்நிய மதத்தினராலும் பூஷிக்கப்பட்டு உலகமெங்கும் பரவி மேன்மேலும் ஒளிபெற்று வருகின்றது. ஆழ்வார்களும் விபூதி தரித்தார்களென்பதற்கு “கவளக்களிறட்டபிரான் றிருநாமததாற், றவளப்பொடி கொண்டு நீரிட்டிடுமின்றணியுமே” என்றும், “நீறு செவ்வேயிடக் காணினெடுமாலடியா ரென்றோடும்” என்றும் மயர்வற மதிநலமுருள்பெற்ற பிரபஞ் ஜன

சுடஸ்தராகிய நமமாழ்வார் தமது திருவாயமொழியில் சாதிததமைபே போதியசான்றும்.

விபூதி தாரண வகை.

விபூதியை உத்தூளனமாகவும் திரிபுண்டரமாகவும் தரிககவேண்டும். உத்தூளனமாவது-பரவப்பூசதல். திரிபுண்டரமாவது - மூன்று குறியாகத் தரிததல், (திரி-மூன்று, புண்டரம-குறி) திரிபுண்டரமாகத் தரிக் கததகக ஸ்தானங்கள் சிரம, நெற்றி, மாப்பு, கொப் புழி, இருமுழந்தாள்கள், இருபுயங்கள், இருமுழங்கை கள், இருமணிககட்டுகள், இருவிலாப்புறம், முதுகு, கழுத்து என்னும் பதினாறாமாம். இவற்றுள் விலாப் புறம் இரண்டையும் நீக்கிச் செவிகளிரண்டையும் கொள் வதுமுண்டு. முழங்கைகளையும் மணிக்கட்டுகளையும் நீக்கிப் பன்னிரண்டு ஸ்தானங்களையே கொள்வது முண்டு. இவ்வாறு பதினாறு ஸ்தானங்களிலும் பன் னிரண்டு ஸ்தானங்களிலும் தரிப்பதற்குக் காரணம் யாதெனின சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என் னும் நான்கும், ஒவ்வொன்றும் நநநான்காய்ப் பதினாறு வகைப்படுதலின் ஒருவன் அவ்வததானங்களிற் தரித் துச் சென்றால் மேலான ஐகவரியமாகிய மேரட்சம்

அடையப் பெறுவானென்பதாம். அன்றியும் சாக் கிரம், சொற்பனம், சுமுத்தி, துரியம் ஆகிய நான்கும், நநநான்காகிப் பதினாறுகலின் அவவவதைதகளைசு கடக்கின் (விபூதியாம்) முத்தியாம் என்பதாம்.

இனி பன்னிரண்டு ஸ்தானங்களை ஆராயுமிடத்து பன்னிரு முக்குறி முப்பத்தாறுகலின் ஆன்ம தத்துவம், வித்தியாதத்துவம், சிவதத்துவம் என்னும் முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் நேதிகளைநது தரிக்கின் முத்தி சித்தியாம் என்பதாம். திரிபுண்டரத்தரிக்குமிடத்து நெற்றியில் இரண்டு கடைப் புருவ வெலலை வரையும் தரிக்கவேண்டும். மார்பிலும் புயங்களிலும் ஆறங்குல நீளநதரித்தல் வேண்டும். மறறைய ஸ்தானங்களில் ஒவ்வோரங்குல நீளநதரித்தல் வேண்டும். எந்தக் காலத்திலும் ஒன்றையொன்று தீண்டலாகாது. மூன்று குறிகளின் இடைவெளி ஒவ்வோரங்குல அளவினதா யிருக்கவேண்டும். சிவதீக்ஷப்பெற்ற ஒவ்வொருவரும் காலை, உச்சி, மாலை, என்னும் மூன்று காலங்களில் மாத்திரம் ஜலததுடன் கூட்டித்தரிக்கவேண்டும். அவ்வாறு தரிக்கும்போது உச்சரிககவேண்டிய மந்திரங்களை எமது “சைவ நீத்தியாநுஷ்டானம்”

என்னும் நூலிற்காண்க. மற்றக காலங்களில் ஜலம்
 சேர்க்காது உததுளனமாகத் தரிககவேண்டும். சிவ
 தீக்ஷையிலலாத ஆடவாகளும், பெண்களும், வைதிக
 சந்திரசிகளும், பிரமசாரிகளும், வானப்பிரஸ்தாகளும்,
 கன்னிகைகளும் உச்சி காலத்துக்குமுன்னே ஜலங்
 கூட்டித் தரிக்கலாம். பின் ஜலங்கூட்டாமலே உத்
 துளனமாகவே தரிககவேண்டும். வீட்டுக்கு விலக்கா
 கப் ஸ்திரீகள் ஜலத்தில் குழைத்துத் தரிப்பாராயின்
 அந்தரீர் கள்ளைப்பொக்கும். கருகிற விபூதி நோயை
 புணடாகுதலானும், செநகிற விபூதி கீததியைப்
 போக்குதலானும், புகை கிற விபூதி ஆயுளைக்
 குறைப்பதானும், பொன்னிறவிபூதி சம்பததைக் கெ
 டுதலானும் இவ்வகையான விபூதிகளை ஒருபோதூந்
 தரிககலாகாது. சகல ஐசுவரியங்களுயுந் தரும் வெண்
 னிற விபூதியே தரிககற்பாலது. மேலும் சிவதீக்ஷை
 யிலலாதவா கொடுத்த விபூதியும், விலைக்குக் கொண்ட
 விபூதியும், ஒரு கையால் வாங்கிய விபூதியும், மது
 மாமஸ பட்சணிகள் தரும் விபூதியும் எந்தக்காலத்
 திலும் தரிககலாகாது. விபூதியைப் பட்டுப்பையிலாவது
 சம்புடத்திலாவது வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். விபூ

தியை வடக்குமுகமாவது, கிழக்குமுகமாவது இருந்து
கொண்டு வலக்கையின் நடுவிரல முனறினால் தரிகக
வேண்டும். ஒருவிரலாலேனும், ஒருகைபாலேனும்
தரிக்கலாகாது. நெற்றியில் தரிககிறபோது பூமியிலே
சுந்தாவண்ணம் சரசைச் சிறிதுமேலநோக்கி சிவபெரு
மானையும், ஆசாரியமையுஞ் சுந்திதது, “சிவசிவ”
என்று உச்சரித்துக்கொண்டே தரிககவேண்டும். எப்
பொழுதும் தலையை அசைத்துக் கொண்டாவது,
கவிழ்ந்து கொண்டாவது, அண்ணாந்து கொண்டாவது,
வாயறுகாந்து கொண்டாவது தரிககலாகாது. ஒருக
கால விபூதி பூமியிலே சுந்தினால் சுந்திய விபூதியை
எடுத்துவிட்டு அந்த இடத்தைச் சுத்திசெய்யவேண்
டும். முக்கியமாய் சித்திரைசெய்யப் போகுமபோதும்,
சித்திரைவிட் டெழுந்தபோதும், மலஜல விசாககஞ்
செய்து சௌசஞ் செய்தபின்னும், தந்தசுத்தி செய்த
பின்னும், சூரியன் உதிகுமபோதும் அஸ்தமிக்கும்
போதும், ஸ்நானஞ்செய்தவுடனும், போஜனத்துக்குப்
போகுமபோதும், போஜனஞ் செய்தபின்னும், விபூதி
யைத் தரிககவேண்டும். ஆசாரியராவது, சிவனட்பா
ராவது விபூதி தந்தால் அவர்களை நமஸ்கரித்து இரண்டு

கைகளையும் நீட்டி வாங்கி, பகதியோடுத் தரித்துக் கொண்டுபின்னும் அவர்களை நமஸ்கரிக்கவேண்டும். சுவாமிகு முன்னாவது, குருவுக்கு முன்னாவது, சிவனடியார்களுக்கு முன்னாவது விபூதிதரிகக நோந்தால் முத்ததைச் சிறிது திருப்பிக்கொண்டு தரிககவேண்டும். விபூதியணிந்தே வெளியே புறப்படவேண்டும். விபூதி தரிபாதார் முகம் சுகாட்டுக்குச் சமமாகும். “பூதி யணியாதவாகள புந்தி சுகாடு” என்ற பெரியாரும் பணித்துள்ளார்.

விபூதி உடம்பில் அணியப்படும் ஒருபொருளாக இருப்பதுமன்றி மருந்தாகவும் உட்கொள்ளுமமேன்மை புடையது. அதை விசுவாசத்தோடும், சிவபெருமாளைச் சந்தித்தும் உட்கொள்ளின் தீராத எப்பிரியுந் தீரும். ஆகையினாலன்றோ ஆயுர்வேதமும் திருநீர் றைப் பூசுமருந்தாகவும், புசிக்குமருந்தாகவும் வியந்து கூறிற்று. சங்கராஸமஹிதையும் விபூதியை யுண்ணுவதால் எல்லாப்பாவங்களும் தொலைவதோடு ஸாவதீவினைக்கும் மூலமான ஆணவமலமும் அற்றுப்போமென முழக்கியது. அருந்தினோகள ஆராவமுத முண்டவராவர்.

விபூதி நித்தியப் பொருள்.

விபூதியானது குருபஸ்மா, லகுபஸ்மா என இரு வகைப்படும். இவற்றுள் குருபஸ்மா சிவபெருமானே யாம். லகுபஸ்மா அவரது அருட்டிரு மேனியிற் பூதத் திருநீறேயாம். திருப்போரூர் சிதம்பரசுவாமிகளும் “ஆதிபகவன ஞானவடிவமுலிற் பூதது நித்தியமாய்” என்று அருளிச்செய்தார். “நீறுபூததமேனியனே” என்றுபுகழ்ந்தது தமிழ்வேதம். “நீறுபூதத நெருப்பு” எனபது உலகவழகஞ். சிவபெருமான் அக்கினிவடிவின் றும், அக்கினிககண்ணரும், அக்கினிதாரணரும், அக் கினிபூதேசருமாகலின் அக்கினியென அவரை வேதங் கள் முழங்காநிற்கும். அன்றியும் அவரது இலைய குமாரராகிய சுப்ரமண்ய சுவாமியை “அக்கினிபூ” என்று அவ்வேதங்களை துதிக்கும். அக்கினிவடிவின் ராகிய சிவபெருமான் எவ்வாறுநித்தியவஸ்துவோ அது போல அவரது திருமேனியிற் பூதத் திருவெண்ணீ றும் என்றும் அழியாத நித்தியப் பொருளாம். இவ் வுலகத்தில் பஸ்மமாகாதவஸ்து ஒன்றுமே கிடையாது. ஸர்வமும், அந்தமதாவதுநீறு என்றபடி ஒருகாலத்திலே பஸ்மமாகத்தான் முடியவேண்டும். பஸ்மத்தை எத

தனைமுறை புடமவைததாலும் நிறை குறையாது. நிறம் மாறாது. அழியாது. அப்படியேயிருக்கும். அதுவே அப்படிபானால் சிவனா திருமேனியிற் பூத்த நீறறைப்பற்றிச் சொல்லவும் வேண்டுமோ! சுண்ணத்தி விருக்கிறது சூட்சுமம் என்ற வாககியத்தின்கருத்து இவ்வுச சிந்திக்கத்தக்கது. சுண்ணம் என்பது நீறு. இவ்வுண்மைபை உலகத்துக்குணாததவே சத்தியமாவது நீறு, தத்துவமாவதுநீறு, என்று திராவிடவேதம் விதந் தோதியது. அன்றியும் கூரம்புராணமும் “பிரமம் தேவர்கிருஷ்டி செய்கையிலேயே நித்தியமாயுள்ள பஸ்ம மஹாதமியத்தைக்கூறி அதனை பணிந்து கோடற்கா கசிவ நெற்றிபைக் குறுக்காகப் படைத்தார்: மேடுனுக் காகவும், வட்டமாகவும் படைத்தாரல்லர்: அப்படிச் செய்திருந்தும் மூர்க்கா சிலா நெற்றியிலே திரிபுண்டர மணிவதிலை” என்று சதோபதேசஞ் செய்துள்ளது. மஹாபாரதமும் சாந்தி பர்வததில் “தர்மராஜனே! ஆயுள்விர்த்திபை அவாவுவோரும், செல்வத்தை இசு சிப்போரும், வீடுபேற்றை விரும்புவோருமான துவிஜர் நாடோறும் பஸ்மதாரணஞ் செய்யவேண்டும்” என்று அறைந்துள்ளது. இக்கருத்தனைத்தையும் நல்லோர்

பால் கேட்டுத்தெளிக. வீணே விபித அறிவு
கொள்ளறக.

விபூதி இலக்கணம்.

விபூதியாவது யாகாகினியினாலாவது, சிவாகினி
யினாலாவது நல்ல இலக்கணமுடைய பசுவின் சாணத்
தைக கொள்ளவேண்டிய முறைப்படிக்கொண்டு மந்திரங்
களாலுருட்டித் தகிப்பித்த திருநீறும். இது வைதிக
விபூதியென்றும், சைவ விபூதியென்றும் இருதிறப்
படும். அவற்றுள் வைதிக விபூதியாவது - வேதவிதிப்
படி செய்யப்பட்ட யாகங்களில் பொடிப்பட்ட நீறும்.
இது புத்தியை (போகத்தை) மாததிரம் அளிக்கும்.
சைவவிபூதியோ - சிவாகமவிதிப்படி சிவநிசைச் செய்
யப்பட்ட அக்கினியில் பொடிப்பட்டநீறும். இது புத்தி
முத்தியாகிய இரண்டையுந் தரும். இவ்விபூதி கற்பம்,
அதுகற்பம், உபகற்பம் என மூன்று வகைப்படும்.

கற்பமாவது—ஹ்ரீ ஷைலாசதத்தில் வீற்றிருக்கும்
இடப் தேவருடன் வாழ்கின்ற நந்தை, பத்திரை,
சுரபி, சுசிலை, சுமனை என்னும் ஐந்து பசுக்களின் வழி
யாய் சிவாஞ்ஞாயால் திருப்பாற் கடலினின்றுந்

தோன்றி, இவ்வகில் பரவிய உததம்மான பசுச்சளில் கனரீன்று பதது தினததுசரு உடபட்டதும், கன்று பிரசவியாத கிடாரியும், நோயுடையதும், கன்று செத ததும, கிழததனமையுண்டயதும், மலடும, மலநதின்ப தும், காப்பழுள்ளதும், வால், சாது, கொப்பு அமுநத தும் ஆகிய இவைகளை யொழிததுச சிறநதுவிளங்கும் பசுக்களில், பங்குனி மாதத்தில் பசானம் எனனும் நெல்லினது தானேமேய்ந்த பசுவின் சாணத்தைத் தாமரை இலையில், அஷ்டமி, அமாவாசை, பெள ணமி, சதுரததிச இததிதிசளில் சததியோஜாத மந திரஞ்சொல்லி ஏற்று, மேலிருசகும் வழுமபை யொ ழிதது, வாமதேவ மநதிரஞ்சொல்லி, பஞ்சகௌவியம விட்டு, அசோமமநதிரஞ் சொல்லிப்பிசைநது, தற் புருஷமநதிரஞ் சொல்லிக கையாலுண்டை செய்து, ரா மாகவேனும், உலாந்தபின்பேனும், ஓமாககினியில் சமபா நெறபதருடன் வைதது, ரசானமநதிரததாற் கட்டெடுதது, ஒரு கோடிவஸ்திரததில் வடிகட்டி, ஒரு புதுப்பாண்டததில் நிரப்பி, விபூதி காயத்திரி மந திரஞ்சொல்லி, பூமியிலவைதது மலாசாததி, வெள்ளை

வஸ்திரத்தால் அப்புதுப்பாண்டத்தின வாயைக்கட்டிப் பததிரமாகச் சேமித்து வைத்த விபூதியாம்.

அதுகற்பமாவது - சித்திரை மாதத்தில் காட்டிற் சென்று, அங்கு உலாந்துகிடக்கும் பசுவினசாணத்தை பெடுத்தது தூளாகிக், கோசலமவிட்டு, முன்சொன்ன மந்திரங்களாற் பிசைந்து, உருட்டி, மேலே சுறப்பிபூ திகுதுகூறிய முறைப்படி சிவாக்னிநியில் விளைவித் தெடுத்த விபூதியாம்.

உபகற்பமாவது-வனத்தில் காடாக்கினியினுண் டாகிப் சாம்பரை பெடுத்துப் பஞ்சுகொவியம் விட்டு, முன்சொன்ன மந்திரங்களைக்கொண்டு பிசைந்து, உருட்டி, சிவாக்னிநியில் விளைவித்தெடுத்த விபூதியாம். இதனைப் பெருமை வாங்கத் விபூதியின் மகிமையை யுணராது மாட்டுச்சாணியின் சாம்பர என்று சற்றுங் கூசாது நிதித்தல அறியாமைபும பாவமுமாம்.

விபூதி தாரண மஹிமை.

ஆதியந்தமில்லாத முழுமுதற் கடவுளாகிப் சிவ பெருமானை அளவிறந்தகால முணரினும் அவனருளில் வழி அவா விளங்கரா. அதுபோல தாமாதத் காம

மோட்சங்களை யளிக்கும் பாலபோன்ற நிறமுள்ள திரு வெண்ணீற்றறினறன்மையை நான்குவேதங்களும் அளாத தற்கரிதென்று கூறுமாயின், அதன் பெருமையை பதி ஞானச சீலாகளன்றி வேறு யார் உரைக்கவல்லார. வருணசிர்மங் கடந்த அவதூதர்களுக்கும் திருநீறு தள்ளறபாலதன்றென வேதம் விதிக்குமாயின், மறறைய ஆசிர்மங்கலாகிய பிரமசரியம், கிருஹஸ்தம், வானப் பிரஸ்தம், சநநியாசம் ஆகிய இவற்றிலிருப்போர கண நேரமேனும் திருநீற்றதைத் தளளுதற் குரியரோ. இரு பத்தாராவது உபநிடதமாகிய பிருஹஜ்ஜாபாலம், ஆறாவது ப்ராஹ்மணததில், நாராயணரும் ஏனைத்தேவர் களும் விபூதியைத் தங்களுட்லிற றறிததும், மருந்து போல் உட்கொண்டும தங்களுக்குண்டாகிய மோகத் தைத் தவிர்த்து மிக்கதேஜஸைப் பெற்றாராகள என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அ ம ம ந தி ர வாக்கியங்களின் பொருள் அடியில் வருமாறு:—

“கௌதம முனிவரது விவாஹகாலத்தில் அகலியைக்கண்டு தேவரனைவரும் காமத்தினாலே பீடிக்கப்பட்டார்கள். அவ்வாறு பீடிக்கப்படவே, அவர்கள் அறிவிமந்தவர்களாகித் தூர்வாஸ முனிவரையடைந்து, தங்

களுக்குண்டான தோஷத்தை சிவாததிசெய்ய வேண்டுமென்று பிராத்திததாகள். உடனே தூர்வாஸர் 'அவ்வாறே செய்வேன், சதருத்ரீய மந்திரங்கொண்டு மந்திரிக்கப்பட்ட பஸ்மாவை முந்தைநான் நான் பலருக்குக் கொடுத்தது பிரமமஹத்தி முதலிய பாவங்களை நீக்கியுள்ளேன்' என்று சொல்லிப் பஸ்மாவை மந்திரித்து அவர்களுக்குக் கொடுத்தனா. அவர்களும் அந்தப் பஸ்மானால உடனே தோஷத்தினின்றும் நீங்கி முன்னைய தேஜஸையும் அறிவையும் பெற்றார்கள். அவ்வாறு சதருத்ரீய மந்திரங்கொண்டு மந்திரிக்கப்பட்ட பஸ்மாவை உடம்புமுழுதும் பூசிக்கொண்டு பாவம்போகிய அவர்கள், "தோஷத்தினின்றும் விலகினோம், பஸ்மவினது சாமர்த்தியம் அதிசயிக்கத்தக்கது" என்று அமமுனிவரிடத்தில் தெரிவித்துக்கொள்ள, மீண்டும் தூர்வாஸர் அதிதேவர்கட்கு உரைக்கலாயினார். இப்பஸ்மத்தின் மற்றொரு அற்புதத்தையுங் கேளுங்கள். இதுதான் விஷ்ணுவுக்கும சங்கரருக்கும (குணருத்திரா) ஞானத்தை நல்கியது. மிகக் செலவத்தைக் கொடுக்கக் கூடியது. சிவபிரான் தனது மாபிஷிஞ்ஞத பஸ்மத்தை நகத்தாலெடுத்துப் பிரணவம், காயத்திரி, பஞ்சாக்ஷரம்

இவற்றால் அபிமந்திரித்தது விஷ்ணுவின் சிவ முத்தவிய அங்கங்களிற் பூசி, “இது முதல தினது ஹிருதயத்தில் ரசவரத்தியானஞ்செய” என்று அருளிசொல்லிய, விஷ்ணுவந்தியானஞ் செய்து “சிவத்தைக் கண்டேன் கண்டேன்” என்று சிவனைப்பணுகி ஆநந்தமயமாபினர். பின்பு சிவபிரான “பஸ்மாவை நாவிலிட்டுக்கொள்” என்றருளிச் செய்த அப்படியே பஸ்மத்தை முதலில் உடம்பெங்கும் பூசிக்கொண்டு, பின்னா அதனைபுட்கொண்டனா. அவ்வாறு உட்கொள்ளவே விஷ்ணுவானவா பாசிவப் பிரதிபிம்பம்போல மிகவும் ஆசசரியமான காரதியைப் பெற்று, சுதந்தமான முததுப்போல வெண்ணிறத்தை அடைந்தனர். அங்ஙனம் அடைந்தபின் அவர் சிவபெருமானை விளித்து, “ஓவிபுவே! பஸ்மாவினது ஞானத்தினால் உமமுடைய பிரபாவத்தைச் சொல்லமுடியாது. உமக்கு நமஸ்காரம், உமக்கு நமஸ்காரம். உம்மை யான் சரணமடைந்தேன். ஓசமபுவே! உமது பாதகமலங்களிரண்டினும் எனக்கு எப்போதும் பகதி யிருக்கவேண்டும், எனது பக்தன் பஸ்மதாரணத்துடன் கூடினவனாய் ஆகக்கடவன. ஆதல்பற்றியே இப்பஸ்மமானது ஐசுவரியத்தைக் கொடுக்கக்கூடிய

தெனறு சொல்லப்படுகின்றது” என்று கூறினதாக வடமொழி வேதமே ஐயமற முழுகுமாயின் திருநீற றின்தன்மையை அளவுபடுத்திச் சொல்லவும், நினைக்க வும் முடியாதன்றோ! நம்மாழ்வார் “நெடுமாலடியார்” என்றோதியதும் இக்கருதது கொண்டே.

அன்றியும், முன்னொரு காலத்தில் இப்பெரிய நிலவுலகமானது ஜலப்பிரளயத்தில் ஒடுங்கினவுடனே தாமரைமலரில் வசிக்கும் பிரமன் முதலிய பெருந்தே வர்களெல்லாம் இறந்தார்கள். அப்போது அக்கொடிய பிரளயத்தில் விரிந்திருந்த ஓர் ஆலமரத்தின் இலையில் யாவர்க்கும் அடைதற்கரிய வல்லபமுடைய திருமால் அறிதுயில் அமர்ந்தனர். அதுபோது அவரிடத்தில் அம்புவி சூடிய எம்பெருமான் எழுந்தருளி, அவர் பார்த்து வியக்கும்படி அக்கொடிய பிரளயம் தமது திருவடிப்பரட்டின் அளவாக விரவும் வண்ணம் நின்ற ருளினர். அவரைக்கண்ட நீலவண்ணராகிய திருமால் சிவபெருமானை நேரே தரிசித்தும் மதியாதவராய்த தம்பேதமையினாலே “நீர்யார்” என்று அறிவு மயங் கிக்கூறினர். அதைக்கண்ட பரங்கருணை தடங்கடலா கிய சிவபெருமான் இவனிடத்திலுள்ள மாயையினாலே

இவ்வாறு மயங்கினனென்று திருவுள்ளங்கொண்டருளி, பரிசுத்தமான திருவெண்ணீற்றை அவருககளித்து, அததிருமால் மனதிற்கொண்ட மாயையைப் போக்கினா. மாயைநீங்கிய அமமால் அறிவு உதபமுடையவராய் “இடைவிடாது என்னை அடிமையாகவுடையஎம்பெருமானே! தேவரீர் இவ்விடத்திற்கு எழுந்தருளிவரப் பெற்றது அடிபேன் முற்காலத்தில் செய்த பெருந்தவமேயாகும்” என்று கூறி அவரது திருவடித்தாமரைகளை வணங்கி வேண்டிய வரத்தைப் பெற்றார் என்று மகாஸ்காரதம கூறுமாயின், இகலோக செல்வத்தையும், பரலோக இன்பத்தையும், வீட்டையும் பயககத்தக்க பெருமையுடையது திருவெண்ணீறேயன்றி வேறு வேதோக்தமான பரமசாதனம யாதுளது.

“மற்றொருகாலத்திலே முததமிழ்க்குரிப அகஸ்திய முனிவர் எழுந்தருளியிருக்கும் தமிழ்நாட்டிலே, சதுர் வேதங்களைப்பாராயணஞ்செய்யும் ஓர் வேதியன் மற்றொரு வேதியன் வீட்டுக்குச் சென்று அவனது மகரமீன்போலும் நீண்டகுண்டலமணிந்த காதையுடைய பாரப்பனியைக் களவிற்புணர்ந்தான். அதை அப்பாரப்பனியின் தலைவன் அறிந்து அவ்விடத்திற்கு

வநது மிக்க கோபத்துடனே அவவிருவரையும் பார்த்தான். ஒரே பாயிற்படுததிருந்த அவவிருவரையும் தன் கையிற் பிடித்துக்கொண்டு, சிறந்த வேதங்களை புணர்ந்த அந்த வேதியனை உயிர நீங்குமபடி வதைத்து, அவனது இரண்டு காலகளையும் கயிற்றூலிறுக்கிக்கொட்டி, தனக் குண்டாகிய கொடுங்கோபத்துடனே இழுத்துக் கொண்டு போய் கடைவீதியிற் போட்டான். உதிரம் பெருக்கெடுக்க அம்மறையவனுடல் அவவீதியிற் கிடக்கையில் அதிக சமீபமாய்ப் பக்கத்திலுள்ள சுடலோரிவிருந்த ஓர் நாய், அவ்வுதிரத்தைக் குடித்து அவனைக்கினவுடனே அம்மறையவனநெற்றியில் அந்நாயின்காலிற் படிந்திருந்த மயானச சாம்பர் பட்டபடியால் அவன் சுபா வத்திலே திருநீறணிந்து கொண்டதுபோல் விளங்கினான். அந்தக்ஷணத்திலே அம்மறையவனுயிரையமதுதார்கள் தென்றிசைக்குக் கொண்டுபோய்ச் சேர்த்தபொழுது அவன் நெற்றியிலிருந்த வெள்ளிய தூளிதத்தின் சிறப்பினாலே திருநேத்திரங்களையுடைய சிவபிரான் கணங்கள் முற்பட்டு, அதிவேகமாய் வநது, கட்டியிருந்த கட்டையறுத்து, யமதுதரைத் துரத்தி விட்டு, நாய்க்காலிற் படிந்திருந்த மயானசசாம்பர் பதி

பப்பெற்ற பாககியத்தால அவனை பழைத்துச் சென்று, திருக்கைலாசத்தை யடைந்தார்களா.” என்று உபதேசகாண்ட முரைக்கின்றது. விதிப்படி விளைவித்த விபூதிகளொன்றினுஞ் சேராது, மயானத்தில் பிணத்தைச் சுட்ட சாமபா படிந்திருந்த நாயின்கால நெற்றியிற் பட்டமையினாலேயே சிவகணத்தவர்கள் அம்மறைபவனைக் கைலாசத்துக்கு அழைத்துச் சென்றனரென்றால், விதிப்படி விளைவித்த திருநீறறைச் சத்தியபுத்தியுடன் மந்திரலோபமினறி அவ்வத்தானங்களுக்கு விதித்த அங்குலப் பிராமணப்படி தரிகுகின்றவர்கள் அடையத்தக்க பேறறைக் கூற யாதரம். அது நிஜபகதி பெற்றாக்கே அநுபவமாம். பலவித பாவமலிந்திருந்தும் அபுத்தி பூராவமாக அணியப்பெற்ற நீற்றின் பலனாண்டுமுன்னர் அநுபவிககப்பட்டதென்றது இதனாற் கொள்கக் கூடக்கின்றது.

உருத்திராக்ஷ விளக்கம்.

உருத்திராக்ஷ கண்ணிற றேனறினமையால் உருத்திராக்ஷமெனப் பெயர்பெற்றது. உருத்திர - அக்ஷம் எனனும் இருசொற்கள் உருத்திராக்ஷமெனத் தீர்க்க சந்தியாய்ப் புணர்ந்தன. உருத்திரர்-சிவபெருமான்; அக்ஷம் - கண்; என்பது அர்த்தம். எனவே உருத்திராக்ஷம் என்பதற்கு சிவபெருமானது கண் என்று பொருள் கொள்ளப்படும். உருத்திரராவா பிறவித துன்பமென்னும் பெருங்கடலுள் அகப்பட்டுழலும் ஆன்மாக்களையெல்லாம் தமது திருவருளென்னுந் தெப்பத்தினுலெடுத்தது முததிககரையில் சோப்பவா என்பது உண்மைப்பொருள். இதனை “இன்னலங்கடலுட்பட்டோர் யாரையு மெடுக்குமாற்றால, உன்னரும பரமமூர்த்தி யுருத்திரனெனும் போபெற்றான்” எனனும் ஸ்காந்த புராணச்செய்யுளாலுணர்க. இங்கு, கூறிய உருத்திரராவா திரிமூர்த்திகளிலே ஒருவரல்லர். திரிமூர்த்திபரமாகிய தூரிய உருத்திரரே குறிக்.

சுபபட்டவா. இவ்வுருத்திரசப்தத்தின் உண்மைபை புணராதார் (உரோதனம்) அழகைபச செய்பவன் எனப் பொருள் விரித்து மபங்குவர். அநதோ! அது பாவப்பபினையன்றி வேறல்ல. உருத்திரா என்னுஞ் சொல்லுகுரிய தெளிபொருளை எண்கூறுவாம்.

- (1) ருத-ஸமஸாரதுக்கம், அதனை பொழிப்பவர்.
- (2) ருத்-சப்தமபப் பிரபஞ்சம், அதனைத் தமவசப் படுத்தினவா. எனவே சர்வ சப்தங்களாலும் பிரதிபாதிக்கப்படுவர்.
- (3) ருத்-ஆவரணம், அதனை பொழிப்பவா.
- (4) ருத-பிரஹ்ம்மஞானம், அதனை நேரிலும் சதா சாரியனை அகிஷ்டித்தும் உபதேசிப்பவா.
- (5) ருத்திரா-சங்கரா காலத்தில் சாவான்மாக்களை யுங் கதறச்செப்பவா.
- (6) ருத்திரா-சகல நற்பிரவிருத்திகளையுந் தடுக்கும் தமோகுணத்தைத் தன் வசப்படுத்தினவர்.
- (7) ருத்திரா-பிரஹ்மமனுடைய முகார்ப்பவ லீலை யில் அழகையை அபிரமித்தவர்.

- (8) ருத்திரர்-சப்தமயப பிரபஞ்சத்தை யொழிப்பவா. எனவே மௌனானந்த நிஷ்டையை உபதேசிப்பவா.
- (9) ருத்திரர் - ஆனமாககளிடத்தமைந்த அஞ்ஞானத்தை நோக்கித் தான துயருறுபவா. எனவே பிறா துயரம் ஏழாகாமை என்பதருணைக்கு சிதியாயுள்ளவா.
- (10) ருத்திரா - ஸாவேசுவரர் ஆதலால் சர்வஜகத பயங்கரர்.

இன்னேரன்ன பலபொருள்கள் உருத்திர சப்தததுக்கு விரிந்துகிடக்கின்றன. அதனால் உருத்திரநாமம் பிரமமததுக்குரிய தெனபது நன்குணரக் கிடக்கின்றது. சிவசம்பந்தமுடையா ரணைவருக்கும் பூசுவது வெண்ணீறும், பூண்பது உருத்திராஷ்டமுமேயாம். எனனை! திருநீறு ஒன்றே முததிப் பேற்றை யளிக்குமென்று மேலே கூறியிருக்க, இப்போது உருத்திராஷ்டமுந் தரிகநவேண்டியது அவசியமோவெனின், ஆம், அவசியந்தான். உடம்பினினுந் தோன்றும் வியாவையினாலும், மழையினாலும், மனிதருடைய சரீரங்கள்

நெருங்கியுராய்தலினாலும், தெய்வீகமடைந்த விபூதி யின வடிவம் மறையப்பெறும். அப்படி மறைந்தால் கொடிய பூதங்களினாலும், பராசுக்களினாலும், அசுரர் முதலிய தீயவர்களாலும், கிரகங்களாலும் வருந்த நேரும். அவ்வாறு நேரிடாவண்ணம் சிவசினனங் களாகிய விபூதி உருத்திராஷ்டங்களை அணிபுமாறு வேதங்கள் விதித்ததுள்ளன.

உருத்திராஷ்டத்தின் தோற்றம்.

தேவர்கள் திரிபுரத்தசுரர்களாலே தங்களுக்கு நோந்த துன்பத்தை ஸ்ரீகண்ட பரமசிவனுக்கு வின் னப்படு செய்துகொண்டபோது, பரமசிவன் தேவர் களின் பெருந துன்பத்தைத் தமது திருவுள்ளத் தடைத்து, இரக்கமுற்று, அவர்கள் துன்பம் நீங்கும் காலவரையைக் கருதி, ஆயிரந்தேவவருடம் தமமு டைய திரிநேத்திரங்களையும் மலர்த்திக்கொண்டிருப்ப அவைகளினின்றும் நீர் பொழிந்தன. சூரிய ரூபமாகிய வலக்கண்பொழிந்த நீரிலே பன்னிரண்டு உருத்திராஷ்ட மரமும், சந்திரரூபமாகிய இடதுகண்பொழிந்த நீரிலே 9று உருத்திராஷ்டமரமும், அக்கிரி ரூபமாகிய

நெற்றிககண்பொழிந்த நீரிலே பதது உருத்திராஷ்டமா
 மும் உதித்தன. வலககண்நீரினின்று கபிலநிற உருத்
 திராஷ்டமும், அதினின்று செநநிற உருத்திராஷ்டமும்,
 அதினின்று பொன்னிற உருத்திராஷ்டமும் தோன்
 றின. இடககண் நீரினின்று வெண்ணிற உருத்திரா
 ஷ்டந் தோன்றிற்று. நெற்றிக்கண் நீரினின்று கருநிற
 உருத்திராஷ்டந் தோன்றிற்று. அவைகளுள் வெண்
 னிற உருத்திராஷ்டம் பிராமமணசாதி எனவும், கபில
 நிற செநநிற உருத்திராஷ்டங்கள் ஷ்டத கிரியசாதி என
 வும், பொன்னிற உருத்திராஷ்டம் வைசியசாதி என
 வும், கருநிற உருத்திராஷ்டம் சூத்திரசாதி எனவும்
 கூறப்படும். உருத்திராஷ்டம் சிவபெருமானது அக்
 கினி வடிவில் திருவெண்ணீற்றைப் போலவே அநா
 தியேயுள்ளதாயினும், ஸ்ரீகண்ட பரமசிவத்தினின்றும்
 வெளிப்பட்ட காரணத்தால் அதுதோன்றிய காலத்தை
 நோக்கி திரிபுர சங்கார காலமே அதன் காலமென்று
 வேதங்கள் அறுதியிடுகின்றன. திரிபுர சங்காரகால
 மும் கால அளவுக்கு உட்பட்டதல்லவென்பது அடியில்
 வரும் திராவிட வேதசெய்யுளாலுணர்க.

எண்ணுடையமூவ ரிராகததர்க ளெரிபிழைத்துக்
கண்ணுதலெருதை கடைததலைழு னின்றதற்பின்
எண்ணிலியிருநதிரர் எததனையோ பிரமாகளும்
மண்மிசைமாலபலா மாண்டனாகாண்டோனோககம்.

உருத்திராக்ஷம் வேதோக்தமானது.

பூதமெட்டு உபதிடதங்களுள்ளே திரிபுரதாபிரி
உபதிடதம், திரிபுரோப திடதம், பஸ்மஜாபால உபதிட
தம், பிருஹஜ்ஜாபால உபதிடதம், ராமரஹஸ்யோபதிட
தம், அக்ஷமாஸிகா உபதிடதம், நுதராக்ஷ ஜாபால உப
திடதம் ஆகிய இவைகள் உருத்திராக்ஷத்தைப்பற்றி
சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன. அவற்றுள் உருத்திராக்ஷ
ஜாபாலம் உருத்திராக்ஷமணிகளின் உற்பத்தி, அளவு,
முகம், தாரணமநதிரம், தாரணபலாகி விவரம் ஆகிய
இவற்றைச்சொல்லுகின்றது. அக்ஷமாஸிகை அருதமணி
களின் திறம், மாலைகளின் பேதம், மகிமை முதலிய விவ
ரங்களைக் கூறுகின்றது. பிருஹஜ்ஜாபாலம்-மணிகளின்
உற்பத்தி, தாரணம், பலாதி இவைகளைத் தெளிவாய்ப்
போதிகுகின்றது. சிவபெருமானுடைய கிருக்கண்களி
னின்றும் வெளிப்பட்ட நீரே விருக்ஷமாகி அவற்றின்
பலனாகவிளைந்த உருத்திராக்ஷமே மகா புண்ணிய

மகிமைததென்பது வேதங்களாலே அறியப்படுதலின், அவை வைதிகமாவதற்கு யாதொரு இழுகருமில்லை. விபூதி யுபநிடதமாகிய பஸ்மஜாபால உபநி - தத்தை எண்பத்தேழாவதாகவும், இவவுருத்திராஷ்ட ஜாபால உபநிடதத்தை எண்பத்தெட்டாவதாகவுஞ் சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருத்தலால் இவ்விரண்டிட முததிககு இன்றியமையாதபரமசாதனங்களெனப் பெறப்பட்டன. படவே அக்ஷமாலிகா உபநிடதத்தை அறுபத்தேழாவது உபநிடதமாக வைத்து அதற்குமுன்னே பரமஹமஸபரிவி ராஜகோபநிடதத்தை அறுபத்தாறாவது உபநிடதமாக வைத்து வேதம் புகழ்ந்தமையால் ஸர்வசங்க பரிததி யாகஞ் செய்த தத்துவஞானதையுடைய சநியாசி களுக்கருங்கூட இது தளளத்தகாத பரம தாரணம் என்பது சுருதியின் சமமதம்.

உருத்திராஷ்டத்தின் பெயரும் பொருளும்.

உருத்திராஷ்டமானது அக்கம், கண்டி, கண்டிகை, கண்மணி எனப் பலபெயர் பெறும். அவற்றுள் அக்கமாவது - கண். மந்திரவாதிகள் தமது கட்பாவையால்

விஷததை நீக்குவதுபோலவும், மீனகா முடடையிட்
டுக்திருமபி தமகண்களாற பார்த்தமாததிரத்தில்,
முடடைகளெல்லாம் மீனுருவம் அடைதல போலவும்,
சிவபெருமான தமது திருககண்களின் நோக்காகிய
சடசுநிஷையினுலே ஆனமாககளின் மலபந்தத்தை
நீக்கித் திருவருளுருவாககித் தமமுடன இரண்டறறு
நிற்கும் முததிப்பேறறை அளித்ததல் போலவும், உயர்
வொப்பிலலாத உருத்திராக்ஷமும் தன்னையணிந்த அன்
பாகளுடைய முமமலங்களையும் போக்கிக் திருவருட்
பேறறைத் தடுத்து சிவபெருமானது கண்ட்போல விளங்க
லால் அகசம் எனப் பெயாபெற்றது. கண்டி அல்லது
கண்டிகையாவது-குற்றங்களையும் துன்பங்களையும் கண்
டிப்பதினாலும், மாலையாக விளங்குதலினாலும் அப்
பெயாபெற்றது. கண்மணியாவது - சிவபெருமானது
திருக கண்களினின்றும் பொழிந்து முததுப்போன்ற
நீாவடிவாய் விளங்கலின் கண்மணி எனப்பெயர் பெற்
றது. அன்றியும், கண்ணாகிய மணியென இருபெய
ரோட்டுப்பண்புத் தொகையாய்க் கொளவது முண்டு.
உவமவாகுபெயராய்க் கண்மணியைப்பேற்றது என்ற
லும் பொருத்தமாம்.

உருத்திராஷ்ட தாரணவகை.

உத்திராஷ்டமானது ஒரு முகமுதல பதினாறு முகமவரையிலுமுண்டு. வெண்ணிறமணி பிராமமணராலும், கபிலநிற மணியும் செந்திரமணியும் சூததிரிபராலும், பொன்னிறமணி வைசிபராலும், கருநிறமணி சூததிரராலும் தரிககற்பாலன. மேற்சொன்ன மணிகள் கிடையாவிடின் கருநிறமணியே யாவராலும் தரிககத்தகத்தாம். வெவ்வேறு தானங்களில் தரிககப்படும் உருத்திராஷ்டமாலேகளுக்கு மணிபளவானது “எண்ணளவு” என்றும், “எல்லையளவு” என்றும் இருவகைப்படும். அவற்றுள் எண்ணளவாவது—இன்ன தானங்களுக்கு இதனை எண்ணுள்ள மணிகள் தரிககவேண்டுமென்பதாம். அதாவது சிவாகமத்தின்படி சிகையிலே ஒருமணியும், தலையிலே முப்பத்தாறு மணியும், காதுகளிலே ஒவ்வொருமணி அல்லது அவவாறு மணியும், கழுத்திலே முப்பத்திரண்டு மணியும், புயங்களிலே தனித்தனி பதினாறுமணியும், கைகளிலே தனித்தனி பன்னிரண்டு மணியும், மாடியிலே நூற்றெட்டுமணியுங் கொண்ட மாலே தரிககற்பாலதாம். எல்லையளவாவது—இன்ன தானத்திற்றிரிககுமாலே இவ்வளவினதா யிருக்

கவேண்டுமென்பது. அதாவது கையிற்றரிக்குமாலை, கைப்பருமனளவாகவும், சிரமாலை சிரத்தினளவாகவும். மாபிற் றரிக்குமாலை பிடர்முதல் மார்பினளவினதா கவும் அல்லது நாபிவரையினதாகவும் இருக்கவேண்டும். எந்தெந்த தானங்களுக்கு எவ்வளவு சொல்லப்பட்டதோ அவ்வளவே தரிகக வேண்டும். முகம முகத் தைப் பொருந்தவும், அடி அடியைப்பொருந்தவும், இடையரிடையே பொன்னாயினும், வெள்ளியாயினும், தாமிரமாயினும், முததாயினும், பவளமாயினும், பளிங் காயினும் இட்டு, பட்டிலேனும், பருத்தியிலேனும் இருபத்தேழு இழையினாலாகிய கயிற்றில் கோத்து முடிசெய்து தரிககவேண்டும். பொன், வெள்ளி, தாமிரம் முதலிய விவறறையிடாது நாகபாசம், பிரஹ்மம்முடி சாவித்திரி, விஷ்ணுககிரதி முதலிய முடிச்சுகளில் ஒன்றையிடுதலும் விதியாம்.

நாகபாசமாவது-கயிற்றின் இருதுனிகளையும் எடு த்து நாலங்குலவளவில் தனித்தனியாய் வலமாகவும் இடமாகவும் இருமுடிச்சுஇட்டு, அந்த துனியைப் பாம் பின்படம்போல முடிச்சில் அகப்படும்படி முடிவதாம்.

பிரஹ்ம்முடியாவது-கயிறின் நுனிகளிரண்டையும்முன்றங்குலமளடுத்தது அவ்விரண்டையும் ஒன்றாகச் சேர்த்துப் பிரதட்சணக் கிரமமாய்ச் சுற்றி, அந் நுனி வெளியில் தெயிராதபடி முடிவதாம்.

சாலித்திரியாவது-காரிறின் இருநுனிகளையும் வலமாகவும் இடமாகவும் நுனி வெளியில் தெரியாதபடி ஒரே முடிச்சுப்போல முடிவதாம்.

விஷ்ணுககிரந்தியாவது—பிரஹ்ம்முடிச்சுப்போலிட்டு நுனிகள் உழுநது பிரமாணம் புச்சவடிவாய் வெளியில் தெரியமுடிவதாம்.

சிவமந்திரஜபம், சந்தியாவந்தனம், சிவபூசை, சிவத்தியானம், சிவாலயதரிசனம், சிவபுராணபடனம், தேவார திருவாசகபாராயணம், அவற்றைக் கேட்டல் தீர்த்தமாடல், விரதமனுஷ்டிததல், சிரார்த்தஞ்செய்தல் முதலியவைகளைச் செய்யுங்காலங்களில் உருத்திராஷ்டதாரணம் அவசிபம் செய்துகொள்ளவேண்டும். உருத்திராஷ்ட தரிததுக்கொண்டு மாம்ஸபோஜனம், மதுபானம், வியபிசாரம், சிட்டாடுதல் முதலிய பாவங்களைச் செய்தவர்களும், ஆசாரமில்லாது, நடப்பவர்

களும், தப்பாது நாகத்தில வீழ்ந்து வருந்துவார். ஸ்ரானஞ் செப்புவ காலத்தில் உருத்திராஷ்டி தரித்துக்கொண்டிருப்பின அவவுருத்திராஷ்டி மணியிறப்பட்டு வடியுமஜலம் கங்காஜலத்துக்குச் சமமாகும்.

உருத்திராஷ்டி ஜபமாலையி னிலக்கணமும் ஜபிக்கும் வகையும்.

உருத்திராஷ்டத்தை மாலைபாகத் தரிப்பதுமன்றி சிவமந்திரம், தேவிமந்திரம், கணபதிமந்திரம், சுப்பிரமணியமந்திரம் முதலிய மந்திரங்களை ஜபித்தற்கு மாலைபாகவுங் கொள்ளுதல் மிகச்சிறப்பாம். ஜபமலை 108, 54, 27, எனனும அளவினவாயமணிகளாற் செய்தலவேண்டும். ஜபமலை கொள்ளுமிடத்து எல்லாம் ஒரேவிதமான முகங்களுடைய மணிகளாயிருத்தல் அவசியம். பலவித முகமணிகளைக் கலந்து மாலைசெய்யின குற்றமாம். ஜபிக்கும்போது ஜபமலை அநதியர் கண்ணிற்குப் புலப்படக்கூடாது. பிறர் காணவண்ணம் பரிவட்டத்தினாலே முடிக்கொண்டு ஜபிக்கவேண்டும். அப்போது ஜபமாலையின் மணிகள் ஒன்றோடொன்று தாக்கி ஒசையுறின் பாவமுண்டாம்.

ஜபமாலையை நடுவிரல் மூன்றிலும் வைத்துப் பெரு விரலினால் தள்ளவேண்டும். மோட்சத்தை விரும்புகிறவன் ஜபமாலையை மேல்நோக்கித் தள்ளியும், போகத்தை விரும்புகிறவன் கீழ்நோக்கித் தள்ளியும் ஜபித்தல் விதியாம். நாயகமணியைக் கடந்து ஜபிக்கின் பாவமுண்டாகும். ஜபஞ்செய்யும் காலத்து கிழக்கு நோக்கி ஜபிக்கின் விரும்பியயாவும் தன்னருகில்வரும். தெற்குநோக்கி ஜபிக்கின் அபிசாரம் பலிகடும். மேற்குநோக்கி ஜபிக்கின் தனலாபம் உண்டாகும். வடக்கு நோக்கி ஜபிக்கின் வியாதி நிவாரணம் உண்டாகும். இவ்வாறு ஜபிக்கும்கால் சடையணிந்திருத்தல், தலையில் வஸ்திரந்தரித்தல், குடுமியை விரித்திருத்தல், கோவணம் அணியாதிருத்தல், கைவிரலில் பவுத்திரமில்லாதிருத்தல், பிறரோடு வார்த்தையாடல், கழுத்தில் வஸ்திரத்தைச் சுற்றியிருத்தல், பரிசுத்த மில்லாதிருத்தல், நாய், கழுதை, பன்றி முதலியவற்றையும் புலையர் கொலையாளிகள் முதலாயினோரையும் பார்த்தல் ஆகிய இசெயல்களை ஒழித்திருத்தல் வேண்டும். அன்றியும் கோபம், களிப்பு, கொட்டாவி, தும்மல், நித்திரை, சோமபல், வாதம் ஆகிய இவை

களும் ஜபஞ்செய்யும்போது ஆகாவரம். எப்பொழுதும் ஜபத்தை ஆசனத்தின்மீதிருந்தே செய்தல் முறையாம். நாறறெருக கூடுமிடத்திலும், படுக்கையிலிருந்து கொண்டும், நடந்துகொண்டும், நின்றுகொண்டும், இருட்டிலும். அசத்தபூமியிலும், வாகனத்தின்மீதிருந்து கொண்டும், தெளியாதமனதுடனும ஜபிக்கில் கெடுதி விளையும். ஜபமானது உததமம், மத்திமம், அதமம் என மூவகைப்படும். இம்மூன்றும் முறையே மானசம், உபாங்க, வாசகம் எனப் பெயர்பெறும். இவற்றுள் மனசினாலே ஜபித்தல் உததமம். பக்கத்திருப்போர் கேளாவகை ஜபித்தல் மத்திமம். பிறர் கேட்கும்படி ஜபித்தல் அதமம். உத்தமமாகிய மானசம் மோட்சததுக்குரியது. மத்திமமாகிய உபாங்க முத்திக்கும் புத்திக்கும் உரியது. அதமமாகிய வாசகம் அஷ்டகர்மங்களுக்கும் உரியது. மானச ஜபத்திற்கு மாலையை மேலேற்றியும், உபாங்க, வாசகம் என்னும் இரண்டிற்கும் மாலையைக் கீழிறக்கியும் ஜபிக்க வேண்டும்.

உருத்திராஷ்ட தாரண முதலியவற்றால்

பலனடைந்தவர்.

உருத்திராஷ்ட தாரணததாலும், தரிசனத்தாலும், பரிசத்தாலும் இகலோக பரலோக சாதனங்களையும், வீட்டையும் அடைந்த ஆன்மாக்கள் அளவிறந்தனவாம். அவற்றுள் பதமுத்தியடைந்த சிலரது சரித்திரத்தை மாதிரிம எண்டு குறிப்பிப்பாம். நந்தி என்னுந் தேசத்திலேயுள்ள சிவஸ்தலத்தில் நந்தை என்னும் பெயருடைய தேவதாசி ஒருத்தியிருந்தாள். அவள் தான்வளர்த்துவந்த சேவலுக்கும் குரங்குக்கும் உருத்திராஷ்டம் அணிந்துவருவது வழக்கம். அவைகள் உயிர் துறந்தவுடன் முறையே காஸ்மீரதேசத்து அரசனான பத்திரசேனன் மனைவியிடத்தில்சுதனமாயின் மனைவி வயிற்றில் தாரகன் என்னும் பெயரையுடைய புத்திரனாகவும் பிறந்து உலகத்தை யாண்டு முத்தியடைந்தன. அவ்விரண்டிற்கும் உருத்திராஷ்டம் அணிவித்தமைபால் நந்தை என்னும் தேவதாசியும் மோட்சமடைந்தாள். புஷ்கரதேசத்து அரசனாகிய

சௌமியன் என்பவன் அணிந்து சததுருபயம் நீங்கப் பெற்றான். அவன் மனைவியாகிய வசமதி என்பவள் தரித்து விசேட அழகும், சறபுத்திரபபேறும், சிவ பெருமான் றிருவருளும் பெற்றாள். காலஞ்ஞானி என்னும் அரசபத்தினி தன் நாயகனான கமலாஷ்டன் என்னும் அரசன் தன்னைப்போல உருத்திராஷ்டன் தரியா மையால் அவனோடு கூடச் சமமதிககாது திருமாலால் அதனை பெருமையை உபதேசிப்பித்து அவனை அணியும்படிச் செய்து அவனோடுவாழ்ந்தது முததியடைந்தான். மாகர நாட்டிலே இருந்த சாரதிகன் என்பவன் உருத்திராஷ்டன் தரித்திருந்தமையால் காளியினாலே பலியாக உண்ணப்பட்டாது வேண்டிய வரங்கள் பெற்று அரசாட்சி செய்து முததியடைந்தான். இவ்வாறு உருத்திராஷ்ட தாரண முதலியவற்றால் பலனடைந்தவர்கள் இன்னும் அனேகருளா. விரிக்கிற பெருகும்.

முடிவுரை

இதுகாறும் கூறியவாற்றானே உலகத்திலுள்ள எல்லாச் சமயங்களையும் தனக்கு அங்கமாகக் கொண்டு அவற்றிற்கெல்லாம் மாதுருஸ்தானமாய விளங்கும் சமயம் சைவசமயம் எனவும், அதில் கூறப்பட்ட சைவத்

திறமாகிய சித்தாந்தசைவம் சமயாதீதம் எனவும், சமயா தீதப் பழம்பொருள், ஸ்வர் அயன், அரி, அரன் என்னும் திரிமுத்திகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட சிவபெருமான் எனவும், அவரது திருமேனியில் இபற்கையாகப் பிரகாசித்தொளிரும் விபூதி ருத்ராஷ்டங்கள் பிரஹ்ம விதைகளுக்கு அங்கமான சைவபூஷணங்கள் எனவும், அவற்றைச் சீவர்கள் அணிதல் பசுததுவ நீக்கத்துக்கும் சிவததுவ விளக்கததுகும் அறிதிறியாம் எனவும் எடுத்து விளக்கிக் காட்டப்பட்டன. சிவசின்னங்களாகிய விபூதி ருத்ராஷ்டங்களின் பெயர்களும் அர்த்தங்களும், இலக்கணங்களும், தாரணவகைகளும், அருட்செயல்களும், மஹிமைகளும் ஆகிய இவைகளெல்லாம் அடியேனுடைய அற்ப அறிவுக்கெட்டியவாறு முன்னோரைத்தபடி சுருதி, யுக்தி, அநுபவங்களுக்கியைய யாவரும் எளிதிலுணருமவண்ணமவரையப்பட்டன. இதில் அடங்காத விஷயங்கள் இன்னும் அனைகமுள. அவைகளை நூல்வாயிலானும், சற்குருமுகத்தானும் உணர்ந்துகொள்க. ஞானங்கமாகிய சிவசின்னங்களும், சித்தாந்தசைவ அன்பர் கூட்டங்களும் எக்

காலத்திலும் நனிவாழ்க. மெய்கண்ட சந்தான சாஸ்
திரங்கள் மேன்மேலும் பெருகி வாழ்க.

திருச்சிற்றம்பலம்.

வாழ்க வந்தணா வானவரா னினம்
வீழ்க தண்புணல வேந்தனு மோங்குக
ஆழ்க தீயதெல லாமர இமமே
சூழ்க வையக முத்துபர் தீர்கவே
பரமாசாரிய சுவாமிகள்.

நால்வர் சிறப்பு.

சொற்கோவுந்தோணிபுரத்தோன்றலுமென்கந்தரனுஞ்
சிற்கோல வாதவூர்த தேசிகனு—முற்கோலி
வந்திலரேல நீடுநெகே மாமறைநு றுநெங்கே
எந்தையிரா னைந்தெழுத் தெங்கே.

சந்தானசாரிய சுவாமிகள்

நால்வர் சிறப்பு.

அத்துவித மெய்கண்டா னநந்தி சம்பந்தன்
முத்தியளி கொற்றவனு முந்திலரேல்-இத்தலத்தில
அத்துவித மென்கேநல் லாகமமெங் கேமதப்பொய்
கொத்துவித முத்தியெங் கே.

திருச்சிற்றம்பலம்

முற்றிற்று.

உ

சிவமயம்

திருச்சிற்றமபலம்

திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள்

திருவாய் மலர்நதருளிய

திருவாலவாய்த் திருநீற்றுப்பதிகம்.

பண்—காந்தாரம்.

பரையின் வரலாறு.

திருச்சிற்றமபலம்.

மந்திரமாவது நீறு வானவா மேலது நீறு
சந்தர மாவது நீறு ததிக்கப் படுவது நீறு
தந்திர மாவது நீறு சமயத்தி லுள்ளது நீறு
செநதுவா வாயுடை பருசன திருவால வாயான் றிருநீறே. (க)

வேதத்தி லுள்ளது நீறு வெந்துயா, தீர்ப்பது நீறு
போதந் தருவது நீறு புன்மை தவிர்ப்பது நீறு
ஓதந் தருவது நீறு உண்மையி லுள்ளது நீறு
சேதப் புனல்வடல் குழந்த திருவால வாயான் றிருநீறே. (உ)

முததி தருவது நீறு முனிவ ரணிவது நீறு
சததிப மாவது நீறு தக்கோ புகழுவது நீறு
பததி தருவது நீறு பரவ வினிபது நீறு
சிததி தருவது நீறு திருவால வாயான றிருநீறே. (௩)

காண வினிபது நீறு கவினேத தருவது நீறு
பேணி யணிபவாக கெல்லாம பெருமை கொடுப்பது நீறு
மாணந் தகைவது நீறு மதிபைத தருவது நீறு
சேணந் தருவது நீறு திருவால வாயான றிருநீறே. (௪)

பூச வினிபது நீறு புண்ணிய மாவது நீறு
பேச வினிபது நீறு பெருந்தவத தோகளுக கெல்லாம
ஆசை கெடுப்பது நீறு அநதம தாவது நீறு
தேசம புகழுவது நீறு திருவால வாயான றிருநீறே (௫)

அருததம தாவது நீறு அவல மறிப்பது நீறு
வருததக தணிபபது நீறு வான மளிப்பது நீறு
பொருததம தாவது நீறு புண்ணியா பூசமவெண் ணீறு
திருததத மாணிகை சூழ்ந்த திருவால வாயான் றிருநீறே. (௬)

எயிலது வட்டது நீறு இருமைக்கு முன்னது நீறு
பயிலப் படுவது நீறு பாகிய மாவது நீறு
துயிலைத தடுப்பது நீறு சுததம தாவது நீறு
அயிலப் பொலிதரு சூலத தால வாயான் றிருநீறே. (௭)

இராவணன மேலது நீறு எண்ணத் தருவது நீறு
 பராவண மாவது நீறு பாவ மறுப்பது நீறு
 தராவண மாவது நீறு தத்துவ மாவது நீறு
 அராவணங் குந்திரு மேனி யால வாயான றிருநீறே. (அ)

மாலோ டமனறி யாத வண்ணமு முளளது நீறு
 மேலறை தேவாக டங்கண மெய்யது வெண்பொடி நீறு
 வல வுடம்பிடா தீராகும இன்பம் தருவது நீறு
 ஆலமு தண்டமி டற்றெம் மால வாயான் றிருநீறே. (ஆ)

குண்டுகைக கையாக ளோடு சாககியா கூட்டமுங் கூடக
 கண்டுகைப் பிப்பது நீறு கருத வினியது நீறு
 எண்டிசைப் பட்ட பொருளா ரேத்தந தனையது நீறு
 அண்டத் தவாபணிந தேத்தது மால வாயான் றிருநீறே. (இ)

ஆற்ற டெவெடை யேறு மாலவா யான்கிரு நீற்றைப்
 போற்றிப் புசலிநி லாவும் பூசான ஞானசம பந்தன்
 தேற்றித் தென்னனுட லுற்ற தீப்பிணி யாயின தீரச
 சாற்றிய பாடல்கள பத்தும் வலவா நல்லவா தாமே. (க)

திருச்சிற்றம்பலம்.

இந்தத் தீர்ப்பதிகம் நின்றசோ நெடுமாற காயனாருக்கு
 உற்ற வெப்புநோயை “ஆலவாடண்ணனீரே, மன்னுமந திரமு
 மாகி மருந்துமாய்த தீர்ப்பீ” என்று ஒத்தித்தீர்த்தருளியது.

கோபில் பிரஸ், திருவாவளிக்கேணி-புதுச்சேரி.

